讀易雜記

讀易雜記卷三

豫章後學章潢本

人之生也一陽一陰乾坤合體繼善成性形正所謂形色天性是也果能知至知終坤順承乾血氣醇和與性合真庶乎踐形雖肖用九無首而時見乎天則于以參兩天地人之能事畢矣

乾坤無二元身心無二善物我無二體參兩無二功故曰易簡而天下之理得

乾知始坤代終神明默成乾坤在我

天下之動貞夫一而貞無定在如乾乾二正中坤三可貞五正位是可以陰陽定位律之哉吁此貞之所以

難也何悖乎二三其德而不能協乎一也

乾坤交則泰坎離交則既濟自心不交謂之學易可乎

養正聖功也時中聖德也蒙以養正則童子已有作聖之功然非九二具時中之德者孰能包而養之可見養正之難莫難于時中之行也師無時中之教而望童蒙有養正之功也難矣哉

觀屯初大得民可見其建侯之利觀蒙二剛柔接可見其時中之亨

咸取艮兊二少之相與彖傳言感應固可見其交大

象言虛受亦可見其交恒取二長之相與彖傳言不已固可見其久天地且然况于人乎

窮理盡性至命即盖乎知天事天立命之謂也何後儒以理數分命于至命則高之而玄虛于立命則畢之而淺易不知命一也不可以理數分也分理分數後儒之所謂命也况資之明敏負治者有似于知天而於命則立脚不定資之篤實堅固者有似于立命而于理性則了澈未能于天命乎何有故曰不知命何以為君子也

陰陽即乾坤也中庸一言盡天地之道只為物不貳

乾陽物也坤陰物也故曰一陰一陽之謂道或曰一陰一陽而謂之不貳何哉曰天地絪縕萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也真知致一之處則知天地之道物格而知至矣

復以自知復小而辨于物故曰復其見天地之心乎而陽明即心體也

易之象辭各有着落非空談其理也乾純陽坤純陰乾坤交而六子生陰陽升降健順相需震動巽入坎陷離麗艮止兌說故萬物露形化生不窮此可以虛

見承當之哉

乾只是元亨利貞非元亨利貞亦何以見坤也真知此者象也名也義也一也

闔户之謂坤闢户之謂乾既分言之矣夫乾其静也專其動也直夫坤其静也翕其動也闢而動静翕闢專直何常哉是故坤本闔也一陽來復闔者闢矣乾本闢矣一陰來姤闢者闔焉此所以一闔一闢之謂變往來不窮之謂通而大生廣生者此也

下兑上乾履曰柔履剛自三之柔文言也下兑上坤臨乃剛臨柔自二之剛文言也卦名象義各有攸當

也彼專指殘履臨雜為言者豈知畫卦必自下而上
而名象則必以陰陽爻數少者為之主乎
先儒論一陰一陽之謂道以陰陽氣也形而下者也
所以一陰一陽者理也形而上者也道即理之謂也
聖人何不加所以二字而止以形下之氣便謂之道
哉或曰繼善采屬陽成性果屬陰乎曰如此則性道
愈晦矣蓋乾元坤元資始資生資始之元乃萬善之
長也繼則緝續不繼矣惟其資始資生品物流行形
化光亨通不息乾道變化坤順安貞成男成女各正
性命此其繼之者善即繼其資始之元繼其一陰一

陽之善道也成之者性即成其繼善之性成其乾坤陰陽妙合而凝之道也故曰成性存存道義之門若求所以然于陰陽之上則道果玄虚之謂哉噫世之言道者畫將所以然三字躐過不可不察

風行天上小畜君子以懿文德風無象也曰行于天上則有文之可觀矣文以畜而著也堯文思舜大明禹文命詩曰於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以為文也孔子曰文王既沒文不在茲乎文德之美有如此

小畜大畜皆有取于德德貴畜也畜之斯得之矣人

不畜安能有德

心之官則思思則得不思則不得孟子與紫為人之言也故彖象曰君子思不出其位今之論學者必曰不思何其敢于叛聖經而不顧哉

神以精為體精以神為用故神入精而宥容精入神而幾微坎離雖衆人之同然互藏君子之獨得

乾二閑邪坤二直内易之重陽也至矣

六十四卦始于復三百八十四爻始于潛所以大學之道莫先知止

易本陰陽而易無體神用陰陽而神無方然含陰陽

則無易無神矣而神通變則存乎其人

山澤有定形而咸乃無心雷風無定象而恒乃不易

虛實有無須默識之

易之知來本乎遡神之機先本乎藏反身而誠斯其至矣

大哉舜也莫大于舍己明四目達四聰舜其舍之至矣賢哉回也莫賢于克己不遷怒不貳過顏亦庶乎克之盡矣然非風雷之勇安足以用舍克之功

陰陽否泰存乎天進退損益存乎人天人合一存乎學萬鍾易舍也而舍己難萬軍易克也而克己難自

含自克惟在自強故易先乾健
日用之間莫非神易默而識之敢厭倦哉
處明夷惟箕子最中正然獲明夷之心于出門庭非
微子而誰讀書之微子篇亦自可見
大過大壯皆四陽之卦也二四以剛居柔故皆有取
焉書曰惟幾惟康易曰吉之先見幾可不慎哉
至誠前知善不善必先知之所謂幾先是也彼專守
念頭自以為常惺惺者豈足以盡幾先之哲
復陽來復也坤先則迷上六以坤終故曰迷復可見
迷自坤來

師在將〻在中也故曰師中曰長子曰丈人言師之權統于一也若弟子與尸則小人用矣開國承家者尚其慎之

潛神易學久〻自然易簡理得纔見得卦爻皆我之卦爻而滿前皆易也

乾坤知能易簡絕本分言孟子却就孩提上點出愈覺醒

頤一也二曰幽人三曰武人剛柔中正與不中正之辨若此嚴也

訟大象曰謀始卦詞曰終凶可見始不慎終則凶須

會通以畫一卦之意

豐本明以動宜日中宜照天下而豐蔀豐沛豐屋蔀家反蔽其明矣惟二五孚發來章則吉遇夷主配主猶近之

明兩作日日新聖同天也

姤取象女也豕也魚也瓜也其義一也

頤諸仁藏諸用　即顯仁處

噬嗑豐震離上下皆取象雷電內三陰包一陽外二陽包三陰陰陽相擊搏所以有声有光

茅根茹盤結拔則皆起泰否上下純乾純坤故于初

習坎有孚惟心亨以二之中而曰小得以五之中而曰未大大人心惟危道心惟微其旨深哉

明作兩大人繼明照于四方法離明也所以古之初發心為學者即欲明明德于天下

剥五正體一陽在上五陰將止故爻詞貫魚以宮人寵陰順承乎陽也故曰終無尤終即上也

坤五黄裳文在中離二黄離得中道故皆曰元吉然曰黄曰中其義一也

大過澤滅木楝撓楝隆老楊生梯枯楊生華皆自兊澤巽木取象

離明艮止卦名曰賁所以賁取文明以止之象而上
九曰賁得止象義尤初
始過也夬三過亟始已萌矣
天水訟地水師其兵刑之肇端乎然亦振古如茲矣
坤離皆陰卦也坤初象履霜離初象履錯皆防微謹
始之義
嘗玩損益二卦見卦变有不可尽拘者損本損下以
益上也彖曰損下益上其道上行使下卦原非乾體
何以見下兌之損三上卦原非坤體何以見上艮之
益上乎益本益下而損上也彖曰益損上益下民說

無疆自上下下其道大光使下卦原非坤體何以見下震之益初上卦原非乾體何以見上巽之益四也

伊川先生謂卦變自乾坤來亦有見但謂各卦變盡來自乾坤則不可

學易者觀玩辭象變占要在神明默成纔是真學易者

損益本皆三陰三陽損雖損三以益上而云其道上行者艮陽之上行也益雖損四以益初而云自上下下其道乃光者震陽之下〻也可見道皆指陽而言

且二彖皆云與時偕行則損益之道孰非時中之道

哉

易道消息盈虛不離作語默而學易者一歸之中正最難

羊本陰躁之物兌二陽一陰卦象陰包乎陽故取羊象大壯卦體四陽在下二陰在上與兌相類故亦取羊象若云二三五互兌何為上爻亦象羊也互體便說不去

元亨利貞乾德也隨卦亦備此四德而止德無咎何哉蓋隨則易于溺情狥俗盡善最難故彖曰隨時之義大矣哉必如孔子聖之時方能同魯人獵較往佛

伴召皆可苟非四德全備則未必無咎此隨之所以難也或曰隨之德安得比乾聖人特設詞以勉人耳殊不知文王卦辭一字一義皆卦象所本有者而勉人之意自于言外見之矣若云卦中原無四德皆聖人設詞非知易者也。革元亨利貞悔亡其義同

乾坤知能易簡久大德業詞若對舉其實一而二二而一者也

坤六爻獨言六二之動何也靜翕動闢而廣生者地之道也文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方可見靜而方者坤之體動而剛者坤之氣地氣動則剛

則貞也故取直方之象且象傳曰含弘光大文言曰含萬物而化光本爻象曰不習無不利地道光也則是動也方也大與光也乃神之全德而六二一爻足以當之矣但動則剛直存乎氣在人自思而自得之乾屬陽坤屬陰、主形陽主氣凡形必本之氣坤必本之乾也

繫辭曰剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女又曰剛柔相推而生變化天地間只是陰陽推行摩盪自然變化無窮聖人形容造化之妙斯其至矣

或曰易莫要參兩參伍而日月爲易其參兩何以見之曰一三、五爲九九爲陽數之全皆天生之數也日爲太陽其數九陽數進故用九日之所以一日一周天者此也二四爲六、若陰數之全皆地生之數也月爲太陰其數六陰主退故用六觀月之體有圓缺固見陰數之之月一晝夜不及天十三度餘亦可見陰數之退所以二十九日有奇而一周天者此也不可以觀日月之參天而兩地乎然則何以爲參伍也曰九六合成一十有五日月之全數也觀日月交會于朔、乃日月之全體也自朔數之五日爲一候三

五一十五日則為望、者日月之對衝也又自望數之三五為晦此所以三五以变為中氣三五以变為節氣錯綜其數而成日月交會之數也可見日月之于天地統之而三兩析之而三五于以成变化行四時生百物惟此而已矣其斯以為生、之易乎

乾知大始故易知有親大學明、德親民正是法天之學

師心貞吉然後無咎所以兵凶戰危孔子慎之

蒙一卦二陽以坎中一陽為主所謂童蒙求我爻獨于五言之二五相應我非二而何

坤順承乾坤道即是乾道故曰形色天性也

君子周而不比和而不同易以比于同人名卦何以比同最易溺于情而難于貞也比者坎一陽在五為衆陰所比而坎陽中正故卦辭曰元永貞同人離一陰在二為衆陽所同而離陰中正故卦辭曰利君子貞惟其貞也此所以為顯比之吉而比即周所以為于野之同而同即和也

平旦之氣本諸日夜之所息也嚮晦入宴息孰非黙順天地生息之道乎

井鼎皆人日用之需為最切者井三井渫不食鼎三

雉膏不食君子能爲可食安能使人之必食哉

易只是陰陽生〻　性善即繼此成此故性即生理

觀蹇六爻皆往則進而蹇來則止而不蹇即彖辭見

蹇能止知矣哉之義也故曰觀于彖辭斯過半、矣

辭變象占即精變神之所爲何必分貼

火在天上大有君子以遏惡揚善明出地上晉君子以自昭明德離火之明一也治人脩己隨其在上在下孰非明〻德之學哉

隨初象曰出門交有功不失也同人初象曰出門同人又誰咎也二卦異義二爻皆有取于出門之象何、

哉蓋人之于世或同或隨皆易徇乎私而隨同于門內則尤私情最易溺者此所以有取于出門之隨同也在二爻雖各因其本有之象而聖人之意至深切矣利涉大川各卦爻取象不同需之象豈徒在于乾剛涉坎險哉蓋涉川爭先必有覆溺之患而相待尤涉川最切要者利涉正以發明需之義也善學易者善用九與六也乾元用九乃見天則天生烝民有物有則是天則乃人人所自有者人惟自失其天則所以不善用九所以自失其乾元也善用九者時時合乎天然之則斯乾元在我所以元為萬善

之長而君子躰仁以長人者此耳要之天則丶剛柔中正之謂也盍即諸爻象覩之乎明夷六二柔位中正故曰順則上六陰柔不中故曰失則震初剛正故曰有則謙三艮剛得正故曰不違則蠱上剛而能柔故曰志可則同人四乾剛能柔故曰困而反則可見順則有則不違則者離二震初艮三得中得正皆自然而然者也蠱上可則者以乾剛居柔位亦勉而能者也是故天則一也自然合九六之中正者善之善矣然亦可以困而反之焉胡為乎不思反求諸已而甘于失則之凶耶

節彖曰天地節而四時成豈徒以此失節之義哉蓋天道流行周三百六十餘日而成一歲每歲二十四氣有中氣有節氣惟其節而中焉此天地之所以中節也易序卦六十而為節故其爻三百六十適與一歲之時日相當則其節名義彖象孰非天地自然之節乎此卦上坎下兌坎為流水澤為止水坎水流而不窮而有澤以容而止之故為節之象然一則曰剛柔分而剛得中一則曰當位以節中正以通上六柔而不中則苦節凶矣所以蹇九五剛而得中曰以中節與上九剛而能柔曰剛柔節家人九三剛不中曰

失家即未濟上九剛不中曰不知節合而觀之惟節則中在天地即節氣中氣之謂也在人即喜怒哀樂發皆中節之謂也噫天道之流行尚不能以無節而人獨莫之節焉何哉

未濟上九象曰亦不知節也節豈他哉即乾元用九乃見天則是也天道之運旋一日三百六十五度一歲三百六十五日無一息停者天行健也然陰陽寒暑分至啓閉必有節焉所以時行物生何一而非其自然之則乎此天之用九雖流行不已声臭俱無其中實有節氣而天則之乃見也天道且然况于人乎

夫人自少至壯自壯至老朝乾夕惕無一息之敢怠者人之法天行健也然日月閶(?)剛柔變化喜怒哀樂發皆中其節焉所以事、物、各有條理亦無一非天則之發見矣此人之用九與時偕行覩聞不著其中自有樽節不待安排布置而帝則之默順也蓋有是未發之中自有發皆中節之和故曰君子之中庸君子而時中也果時、此未發之中則無時無處非中節之和此正乾大象天行健君子以自強不息之學也世之學易者不知乾元為何物不知用九為何事反之于身既無乾健不息之功乃曰心體見在自

覇天明之時見也有是理我故易于未濟上九云不知節所以儆人者至深切矣

涉大川之象一而已觀象傳于需曰往有功同人曰乾行蠱曰往有事大畜曰應乎天益曰木道乃行渙曰乘木有功中孚曰乘木舟虛見義以卦而殊也即利涉大川之一象而義且以卦殊焉惡可執一象以槩論諸卦爻耶又惡可執一象而舍本卦本爻求之變卦互卦以就他卦他爻耶甚矣論象者之不可拘也已

本天親上本地親下即在天成象在地成形之謂也

何必專以動植分屬之哉

賁與噬嗑本同宮相反之卦也賁六二之柔自噬嗑六五而來文内卦上九之剛自噬嗑初九而分文外卦則其所謂來所謂分本自明白何必謂賁自泰來亦何必謂自損與既濟來也　六二柔來而文剛二自上來上九分剛上而文柔上自二分

天地設位而易行成性存性存而道義出只此兩語兼該三才

大畜無妄同宮相反之卦也大畜以艮上一陽為主剛本在外無妄以震下一陽為主剛則在内故云剛

自外來爲主于內何必謂坤初六変爲震亦何必謂其自訟來也

卦爻皆天地自然之法象孔子每即人身以發明之坎曰通天地人曰儒

蹇解相反之卦也解曰乃得中坎在下也蹇則曰往得中坎往居上矣解曰往有功四之陽動于上也蹇則曰其道窮三之陽止于下矣何必謂蹇自小過來也自解言之蹇九五往在上而解則在二坎爲來復

蹇九三艮體不動而解則震動在四坎爲斂往亦何必謂其來自升乎即此數卦可見卦變亦有自反對

言者矣

離二黄離鼎五離上故曰黄耳離象牝牛革雖離在下卦而初象黄牛何也初非中也故曰黄牛之革

否泰二卦往來俱自本卦言隨則來而下柔震初則來自兌之上爻故也渙則來而不窮者則自四來居二而成坎也柔得位乎外而上同者柔自二位乎外卦之四而成巽也孰非自本卦言乎可見卦變或自本卦或自反卦或自乾坤二卦固有不可執一論者要皆以彖傳為之主也

八卦須刻不離其如人不着察何

柔麗乎中正故亨離之體也然居上卦爲尤善如大
有柔得尊位大中噬嗑柔得中而上行晉睽鼎皆柔
進而上行旅柔得中乎外所以得中上行柔卦之善
莫如離
重離取繼明之象正是緝熙日新意
坎雖險體其實陽剛位中觀屯蒙需訟師比蹇解困
井渙節皆以剛中獲吉信乎一陽爲主于內雖遇險
而不陷處蹇困而亦亨也故曰習坎有孚維心亨
艮兌皆少陽少陰之卦然艮陽止于上多吉故本爻
曰敦艮之吉以後終也他如蒙上利用禦寇上下順

也蠱上不事王侯志可則也賁上白賁無咎上得志
也大畜上何天之衢道大行也頤上由頤厲吉大有
慶也損上弗損益之大得志也雖剝上亦曰碩果不
食在本爻尚無大害若兑陰説乎上則多不吉故兑
本爻曰引兑未光也他如大過上過涉之凶不可咎
也咸上咸其頰輔舌滕口説也夬上無號之凶終
不可長也萃上齎咨涕洟未安上也困上困于葛藟
未當也隨上拘係之上窮也独革上稍善亦有征凶
之戒玆類其詞而玩之兑上本陰居陰位詞若與象
異矣其實艮陽止體宜乎上兑柔説体不宜于上所

以柔詭在上多凶知此則觀象玩詞殊省力也
明入地中固離日之實象用晦而明乃始復之真机
坎本為水也雷雨解則坎為雨雲需也屯則坎為雲小
畜密雲不雨又因巽取象小過密雲不雨又因震取
象是各隨卦爻之陰陽剛柔以意會之而象亦活看
可也一一取諸互体变体大紆曲矣
伏羲畫卦本假象以洩造化之秘文周取象又借物
以闡義畫之微夫何後儒學易摠畧象義者既茫蕩
而無據滞泥象形者又穿鑿以求伸此易之所以愈
不明也即如乾為馬文王以牝馬象夫坤而屯二乘

馬牝初爻馬又何與于乾坤、為牛文王以牝牛象
夫離而無妄三條牛大畜四牿牛又何與于坤離震為
龍周公乃以龍而取象于乾爻孔子釋云陽在下是
陽在下即潛龍之意義也乾坤為氷周公乃以氷而
取象于坤初孔子釋云陰始凝即氷始凝是霜氷之
意義也衆能觸類旁通聖人象義本自明白簡易而
后儒忽畧滯泥而失之矣
乾二閑邪乾四非為邪而爻皆陽居陰位故發此義
吁乾体且然可畏哉
屯卦彖曰動乎險中險中者坎也蒙彖曰匪我求童

蒙童蒙者艮也可見屯蒙之所以為屯蒙者皆在上卦夫坎本陽中乃曰屯其膏大貞凶在下卦乃曰包蒙吉子克家易之不可為典要也如此

乾三四德業各自本爻說居上不驕在下不憂便是九三進德脩業不可以欲言非為邪非離群欲及時也便是九四進德脩業處何必謂九三既已脩在四則無工夫也欲及時三字最宜玩味

易象言巽以順者三彼以互体变体言者于巽則近之矣不知順者坤也于坤順何取哉蓋坤順巽入皆柔道也蒙五家人二漸四皆得巽順之道故與之何

必一一舉飛伏互變強以象而安排之耶況得其象不得其義非深于象者

坤至柔而動剛蓋坤動則震矣于剛義似有着落其實立地之道曰柔與剛而小象六二之動直以方也可見動靜剛柔皆坤道所本有者故曰德合無疆

坤二獨曰地道光故坤爻以二為主況坤為地二亦地之本位也

旅三以剛而喪童僕象曰其義喪也上以剛而焚巢象曰其義焚也觀象者可以不明其義哉且剛不中正處旅尤非所宜如僕次資斧則又因旅取義

凡位在下事在初不可大有動作故益初九利用為
為大作元吉无咎象曰元吉無咎下不厚事也正以
位在下事在初必元吉然後無咎耳君子相時而動
惡可善事而妄動哉
震動坎險動乎險中則屯動乎險外則解人之處險
可不慎其動也
師三弟子與尸上小人勿用義實相關
易以順性命之理易簡理得此也
姤九五以杞包瓜以用也瓜生于一陰之月即初爻
陰象用杞包之即陽包陰君覆民上庇下也含章即

包瓜之義有損自天乃憂惧之詞故象曰志不舍命也天之視聽在民心民之治亂由天命令雖君民相遇然命不于常寧無隕墜之憂哉

賁上白賁明以止之極也豐上豐屋明以動之極也信乎用明者止則定動則乱也故曰知止而後有定天下之動貞夫一無失得也故困二以濟民行以明失得之報

復卦彖自天時言于一陽初動見天地之心大象自王者言于至日閉關見保泰元〻之道爻象俱自學者言于脩身下仁見君子體仁之功

睽二遇主三遇劓四遇元夫上遇雨一也遇則不睽

矣是睽與遇本相反也

止而說為咸曰取女吉動以說爲歸妹曰征凶可見

說貴止不貴動也而取在男征在女不可不察

乾初曰潛坤初曰履即初爻在下之象何必巧說巽

潛震履也

窮理尽性至命盡心知性知天天也命也一也知至

至之難矣哉

初六鳴豫即曰凶上六冥豫成有渝乃曰無咎初坤

上震寸固不同而渝則能改矣夫何咎即此可見始

雖微不可不慎終雖成尚可改畫

雷電一也在先王以明罰勑法蓋離明在上而震動自立法者言也豐君子以折獄致刑蓋震動于上而離明于下自行法者言也故先王君子亦不同

賁初舍車而徒義弗乘也上白賁無咎上得志也即始見終此可類推

大壯彖統一卦取其壯而爻則各因才位恐過于壯用壯者可以省矣

均之為壯也用壯者任血氣用罔者昧義理此君子小人所由分而君子果可以用罔哉故曰學而不思

則罔曰罔之生也幸而免

坎離震兌水火木金精神魂魄天地人一也故反身

神明黙成而人與天地參

相見乎離、為日為火、日一出萬象畢照即相見

之象

夬三遇雨若濡一卦惟三與上應而上爻兌為澤亦

有濡遇雨之義也

土築為城土崩為隍否泰反覆手耳是城復于隍即

泰復于否之象

易以思不出位為艮之象艮止也思不出位則止矣

孟子曰心之官則思〻則得之得所止也大學慮而后得知止故也所以思曰睿思者聖功之本何必直以無思為本体不思為真功哉

玩味乾二四曰邪坤三五曰美其旨深矣

震長子也長子建侯國百里出守宗庙社稷為祭主執匕鬯皆是實象聖人因象立詞何庸心也

萃五有位無咎渙五王居無咎是可以觀萃渙之道矣

陰在内而陽散于外則為風陽在内而陰包乎外則為雷陰陽唱和皆以内為主觀震巽卦象可見

豐屋天翔閉户自蔵上六一爻説尽處富貴者休懸

需險在前而云當需蹇險在前而云當止故需曰不困窮蹇曰知矣哉聖人教人處險之道何若此其諄切也

易本易簡人自煩难故曰中庸不可能也

遯卦詞遯亨指四陽小利貞指二陰蓋下艮體有止義惟止則貞其如浸長何

九四好遯體剛位柔其遯以情故謂之好九五嘉遯陽剛中正其適以礼故謂之嘉若九三同體相比不免有所係矣寧免于疾

艮身止躬或以背乃生身所由始處知止于此則神
氣俱凝蓋以爻位俱柔取象于理亦通
晛日初出地有晉如催如之象何必依鄭氏改催為
崔
家人上爻威如吉夫威而謂之如以上本巽體非純
用剛者也
萃六三象曰往無咎上巽也或謂三四五有巽象如
此而取互體間亦有相合者但各爻求之不得其義
者盡以互体言之則未然
八純卦如兩雷兩風兩火兩水兩泽皆有往來之義

獨于艮言不相與者兩山不相往來交攝止之象也

故曰止其所雖上下兩艮亦曰敵應不相與可見矣

彖傳不曰艮其背而曰艮其止正以見止其止則有

所矣孰曰止至善乎

面在上也故革上爻取面象面在外也故取革面之

象小人革面特外貌順從焉耳

大畜四五取牛與豕象牛陰物而其性順豕陰物而

其性躁即六四以陰居陰六五陰居陽位之象也然

謂之牿與牙者何哉艮本止体畜之義也六四六五

雖是陰爻却居大畜卦中便取大畜之故四在艮

初陰始萌而能即畜止所以象童牛之牿惟防閑之
早則為力甚易故元吉尔雅猶訓犢乃豚之小者埤
雅以杙係豕謂之牙五陰係于艮陽之下故象猶豕
之牙吉是童牛之牿即所以畜四猶豕之牙即所以畜
五畜止其陰則陰不至于害陽正所以成其為大畜
也若云四畜初五畜二乃以陰畜陽以小畜大矣且
下卦乾体初九何以象童牛九二何以象豕大畜之
主反歸之四五二爻何以為大畜哉
不家食吉養矣也賢指艮卦上九言利涉大川應乎
天也天指下卦乾体言如此則卦辭不家食吉利涉

大川于卦象各有着落

離彖曰重明以麗乎正又曰柔麗乎中正諸儒紛紛或疑上卦重明下卦得正以上卦之重離麗下卦之正也或疑陰居五位非陰陽之正乃事理之正也或疑因上重明麗正而誤加麗正之語于中之下也是皆拘泥二柔五剛之定位焉耳試畧舉諸卦彖傳會通而觀之如大畜曰能止健大正也大壯曰大壯利貞大者正也猶謂正不專指九二言也然巽曰重巽以申命則巽乎中正而志行果謂中正專指五言二雖中而不可以為正乎要皆不識乾道變化乃利

貞坤順承乾利永貞之義故于乾二正中之類一一分析不明且于諸爻利貞每指為戒如艮六五象曰中正乃謂正字義文如未濟九二象曰中以行正乃謂因中得正易中正字之義為愈悔矣故予常曰中易識正難知也噫孔子云君子貞而不諒其如世之學易者諒而不貞何哉

觀四仲中星則知天行之變易無須刻停也萬彙化生于其間者何能停瞬息耶

乾坤合德剛柔兼濟不可偏也九卦首之以履繼之以謙履象一陰明上下之分說而應乾履虎尾而不

逕履之所以亨也用六永貞以大終也不于履三一爻見之乎謙象一陽得順遜之道内止外柔為君子之有終謙之所以亨也用九天德不可為首不于謙三一爻見之乎夫用九用六九六十四卦無爻不然特即此二爻以例推之耳此固文王處憂患之道而善用九六非文王其孰能之

家人睽以三女成卦何長與中為家人而中與少便相睽也蓋離陰在二巽陰在四陰居陰位故曰家人女正位乎内所以利女貞也睽則兌陰在三離陰在五陰居陽位女不正矣故曰二女同居其志不行此

其所以暌歟家人暌起于婦人于此益信
冥升在上消不富也坤陰為冥升至上則消陰居陰
位則不富象義不明但謂其昏冥不已則又何利于
不息之貞乎
貞者事之幹、母之蠱不可貞何歟蓋母子主恩若
必于正則未免以義而傷恩矣下卦本巽二入得中
巽而且中正在是也昔衛有七子之母不安其室其
子作詩自責曰凱風自南吹彼棘薪母氏聖善我無
令人深得不可貞之義矣葉公以証父攘牛為直孔
子曰吾黨之直異于是父為子隱子為父隱直在其

中矣在父且然況于母哉合而覩之其義愈顯

乾健自強純乎天德之剛然潛見躍飛與時偕行而剛健中正純粹精焉此所以謂之自強不息此所以謂之天德不可為首只是終日乾乾無方体也

善則歸親子道之常也況幹父之蠱敢顯親之不善哉所以象曰幹父用譽承以德也以德承親自善親譽日彰非六五剛柔得中其孰能之

震上巽下為恒震上兌下為歸妹只初三易位而恒與歸妹所由分也歸妹初爻象曰歸妹以娣以恒也三爻亦曰反歸以娣三而反歸則六在初矣非恒而

何五爻亦曰不如其娣之袂良孔子總只一點恒字在學者湏會通而觀之

歸妹九二象曰利幽人之貞未變常也初曰以恒二曰未變常常即恒義葢初三易位固恒變為歸妹矣

九二中爻曾何變乎不變常即是幽人之貞

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良君即六五娣即初九是故初之以娣者以恒也謂五不如初之以恒者歸妹以少女配長男不如恒卦震巽二長相配為尤善也如此而吉者何其位在中以貴行也

五位得中且貴吉可知矣

屯彖建侯而不寧建侯者震也不寧者坎也比彖不寧方來上下應也上坎不遑寧處而下之坤陰方來也坎陽在陰中有不寧之象

解二田獲三狐得黃矢坎中陽畫象矢故云得狐五射雉一矢亡離中虛故云亡坎爲狐故既濟亦因坎取狐象離爲雉爲三亦因上離象雉齊可見各卦爻辭會通觀之其義自顯

復大象先王以至日閉關后不省方商旅不行此實事也類推各卦象詞何一非實象非實事乎可見至日是先王時事不省方與商旅不行是后王時事

乾一也震動于上為大壯艮止于上為大畜皆四陽之卦故卦辭曰利貞彖傳皆曰大正況大壯以四爻為主大畜以上爻為主故二爻皆善

大畜彖傳云剛健者乾也篤實輝光者艮也乾艮二陽誠中而形外也由此畜之不已則日新其德其進無疆而德之蘊畜愈盛矣皆所以形容大畜之義則上而尚賢能止健大正也皆指上爻之陽言

大畜四陽艮之一陽獨在上爻有不家食之象六五尊尚上九亦有養賢之義所以在一卦謂之剛上而尚賢在一爻謂之何天之衢道大行也可見畜之所

以大者全在上九

鬼神之情不可窺鬼神之狀不可見何從而知之也精氣為物、則有象有象則終壞而為鬼游䰟為變變則無方無方則不測而為神是鬼神之情狀不于

精氣游䰟而知之乎

有物必有變人知死之為變也孰知生之之變哉精氣游䰟其而為人故曰人者陰陽之交鬼神之會

用晦而明晦者明之藏明者晦之發晝夜之象也日雖晦于夜而必明于屋固用晦而明之義學人在內之暗處而見外物甚精亦可以識用晦而明之一端

矣

黄中通理正是根心生色四體不言而喻的氣象

八卦本象巽不為木而為風兌不為金而為澤風澤皆氣言金木則囿于形矣然則艮為山而山與澤獨非形乎蓋山澤通氣正所謂先天以氣為主也

天地秋分而閉藏人物嚮晦入宴息隨時之道何莫不然

仰以覯于天文三垣而十八宿列其体日月五星紀其用南北二極定其中而北辰居所不動北斗斡旋有常雖造化禎祥未易窺而其文之燦然于天者一

仰觀之可覩也若夫地理則起伏低昂隨處異形未易察矣何也曰立地之道曰柔與剛氣剛則凝而土為之體氣柔則流而水為之用高而嶽鎮岡陵平而郊壤原隰皆土也大而江河湖海小而沼沚溝澮皆水也凡土之稍高即山稍低即水正氣之剛柔所由分焉是以兩水之中必有山兩山之中必有水也但其脉理先分派別山過水而黃河不能斷岱華山過山而澁下莫不洑沇濟固為难知山過山而土石殊骨水過水而淄澠別味尤為難辨至于氣行土中土行形氣行形止氣畜水隨而比豈特幾省郡邑之各異村

鎮里社之谷殊而丘徑行潦谷有源委坦夷涸燥轉步移山苟不繼悉心審察則其脈理聚散胥從而辨之哉噫山澤通氣之理猶有未易察者在矣

玩易之乾坤屯蒙需五卦序次夜半日之始也日出于寅不得不需交朔月之始也月出于庚不得不需孩提人之始也冠始成人不得不需知仁勇全德之成也好學近知力行近仁知耻近勇皆自困勉始孰謂學可一蹴而至不俟積久而即可以貫通乎

地上高堆曰敦坤艮皆土也故取敦臨敦復敦艮之象

八卦层而造化管是矣天地雷風水火山澤果足以盡八卦之象乎健順動入陷麗止說莫非象也真知此者仰天俯地遠物近身何莫而非卦爻之法象乎噫神而明之存乎其人殆非語言所能解說也

坎陽兌陰卦象也世之論者莫不以坎為雨而澤為江湖池湖之類矣玩八卦竪圖兌在天而坎在地也一陰在二陽之上正所謂地氣上騰天氣下降而兌澤非雨之象乎一陽陷二陰之中正所謂冬至陽生而水泉動乃井中泉出之象也此固即陰陽卦象言之也若大象所取則又有不尽然者雲上于天需澤

上于天夬均之為雨也地中有泉師澤上于地萃均之為水也澤水困水澤節均之澤為注水坎為流水矣名以象定象以名変而會意于名象之外願人之圖通何如

問京房卦氣直日畱以歳凡三百六十五日而卦凡三百八十四爻以爻合日未免爻多日少坎以坎離震兊主二十四氣以乾坤六十卦主三百六十五日四分之一而每卦主六日七分是乾卦諸卦分主每歳之日坎離震兊統主四時之節揆之以義既未妥况卦爻與日附之一歳則有餘加之閏月則不足矣茲

就其卦爻直日之說而合計之每歲三百六十五日
坎氣盈朔虛而閏生焉六十四卦内八純卦上下合
體相疊實重二十四爻莫若以三百六十爲正爻與
每歲之數合而三百八十四爻與閏歲之數合也此
義曾發于麻衣正易心法較之京氏其義稍優雖然
全易今卦爻本自周流于歲月日時而以數拘之非
易之道矣

周子曰聖人之精畫卦以示聖人之藴因卦以發是
畫卦以示其伏羲之精乎因卦以發其文王周孔本
伏羲之精而發其藴乎所以又曰卦不畫聖人之精

不可得而見微卦聖人之藴殆不可悉得而聞見指
卦象而聞非卦辭乎信乎易何止五經之原其天地
鬼神之奥乎周子亦可謂善發聖人之精藴乎
謙五利用侵伐征不服上利用行師征邑國正所謂
裒多益寡稱物平施也
貞者事之幹也貞固足以幹事詳此意義貞何取于
智乎仁義禮智固是四德貞非德乎坤二直其正也
方其義也君子敬以直内義以方外必欲改正為敬
以應敬義恐聖人不如此拘泥
兑巽陰卦也上兑下巽為大過而大過若義則謂陽

過乎陰是因卦畫四陽而取象矣震艮陽卦也上震下艮為小過而小過名義則謂陰過乎陽是因卦畫四陰而取象矣此象也剝觀象也舊謂學易而可忽于象乎

知仁各見使非道之全体所以孟子惡執一之害道

人之處世也豐則富于内困所同欲旅則窮于外亦所同惡不知此乃人之過焉不可必也豐屋蔀家焚巢喪牛則皆凶有慶譽有譽命則皆吉顧人之處遇何如耳

大明終始者无始亨通乾之始也然必變化乃利貞

此乾之所以終乎

坤為牛離畜牝牛一陰麗于二陽之中非畜之之象乎

明入地則晦君子用晦而明存乎學

知至可與幾而知幾其神斯至矣

講習討論故有麗澤之益即兌為口舌之象

易終未濟造化無終窮也

觀于乾而知所以統天者觀于坤而知所以承天者

觀于乾坤而知吾人之形神矣

漸彖曰漸之進也非以進訓漸謂進以漸也之字何

必行

頤中有物則間而不合故成獄必電以燭之雷以威之斯可以去其間而復合故噬嗑利用獄然其所以利用獄則入在乎五之柔故曰柔得中而上行雖不當位利用獄也

當雷電並作声光開闔見噬嗑之象

善觀象者廓然而大公善觀変者物來而順應

感速恒久蓋感通甚速而変通則久一誠而已矣

無心之感 久道成化實相須也故感出有心非可久之道矣